

فالحق سبحانه وضع شروطاً للشفاعة ، فقال : ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ (١٠٩) [طه]

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٢٣)

قال العلماء: يُشترط للشفاعة شرط في المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد ، وشرط في الشافع أن يُؤذن له بالشفاعة ، كما قال تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ..﴾ (٢٥٥) [البقرة] فلا يقوم الشافع فيشفع مباشرة ، إنما ينتظر أن يُؤذن له بها ، وهنا يضطرب المشفوع له ويفزع ، ويكون قلقاً : يا ترى أئذن للشافع ؟ أم تُرد شفاعته ؟

لذلك يقول تعالى : ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ..﴾ (٢٣) [سبا] يعنى : أزيل عنها الفزع . فالتضعيف فى (فُزِعَ) أفاد إزالة الحدث المأخوذ منه الفعل ، كما نقول (مَرَضَهُ) يعنى : أزال مرضه و (قَشَّرَ البرتقالة) يعنى : أزال قشرتها ... إلخ .
﴿قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ..﴾ (٢٣) [سبا] أى : قال القول الحق ، وأذن بالشفاعة لمن ارتضى .

وقال تعالى : ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ..﴾ (٢٣) [سبا] ولم يقل تُقبل الشفاعة ؛ لأن هدف الشافع أن تنفع الشفاعة المشفوع له ، فإذا ما ذهب ليشفع له قال له المشفوع عنده : أنا لا أرضى أن تشفع

للمشفوع له ، فالذى انتفى نفع الشفاعة لا قبولها ، ففرق بين أن توجد الشفاعة ، وبين أن تنفع الشفاعة .

وفى سورة البقرة آيتان فى الشفاعة صدرهما واحد ، لكن العجز مختلف ، ففى الأولى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٤٨) [البقرة]

والأخرى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١٢٣) [البقرة]

وهاتان الآيتان من المواضع التى وقف أمامها المستشرقون ، وظنوا فيها مأخذاً على كلام الله ، فالمعنى واحد حتى اللفظ هو هو ، لكن فى الأولى قدم ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ .. (٤٨) [البقرة] وفى الأخرى قدم : ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ .. (١٢٣) [البقرة] وفى الأولى قال ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ .. (٤٨) [البقرة]

وهذا الاعتراض منهم نتيجة عدم الفهم عن الله ، فالآيتان تتحدثان فى الشفاعة عن نفسين . الأولى : النفس الشافعة . والأخرى : النفس المشفوع لها ، الشافع له موقف مع الله ، والمشفوع له ، له موقف قبل ذلك ؛ لأنه لم يأت بالشافع إلا لأنه لم يقدر على إنهاء المسألة بنفسه ، فالضمير يعود فى الآية الأولى على الشافع ، وفى الأخرى على المشفوع له ، كيف ؟

المعنى هنا : لا تجزى نفس شافعة عن نفس مشفوع لها ، النفس الشافعة هى التى يُقبل منها الشفاعة ، والنفس المشفوع لها هى التى تنفعها الشفاعة ، إذن : الآية الأولى تخص الشافع ؛ لأنه يذهب ليشفع

فلا يُقبل منه ، فيعرض أن يدفع هو العدل ، ويكون كفيلاً فيما على المشفوع له ، فلا يُقبل منه أيضاً .

أما الآية الأخرى فهي في المشفوع له ؛ لأنه يعرض أن يدفع ما عليه أولاً فلا يُقبل منه عدل ، فيبحث عمّن يشفع له .

وسُمّيت شفاعة ؛ لأن الشَّفْعَ يقابل الوتر ، وصاحب الحاجة الذي يطلب الشفاعة واحد ، فإذا انضم إليه الشافع ، فهما اثنان يعني : شفع .

ثم يقول سبحانه في ختام الآية : ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (٢٣) [سبأ] على أن يُناقش في أى قرار يتخذه ، وكبير يعني أكبر من الشافع ، وأكبر من المشفوع له . فالحق سبحانه قال الحق ونطق به ، وهذا يعني أنه وقف بجانب الحق ، فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته ، ولا بمشفوع له مهما كانت ذلته ورقته ؛ لأنه سبحانه هو العليُّ الكبير .

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى مناقشة المسألة مناقشة عقلية ، فيقول :

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ
وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٢٤)

أى : قلُّ لهم يا محمد : مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ لكن إذا كان محمد هو المستفهم منهم ، فمَنْ يجيب ؟ بالطبع هم لن يجيبوا ؛ لذلك أجاب الله (قل الله) فهذه حقيقة لا يستطيعون مجابتهها ، ولو اعترفوا بها لقلنا لهم إذن : لماذا لم تؤمنوا بالله وهو رازقكم ؟

أليق بكم أن تكفروا به وهو الرازق ، وتؤمنوا بآلهة أخرى
لا تنفعكم ولا تضركم ؟ فاعترفهم بهذه الحقيقة يلزمهم الحجة ،
ويقيم عليهم الدليل على سَفَه تفكيرهم ، وكأن الحق سبحانه أراد أن
يُعفيهم من هذا الحرج ، فأجاب بدلاً منهم .

والحق سبحانه يسألهم هذا السؤال ؛ لأن الإجابة لن تكون إلا
على وَفْق مراده سبحانه وتعالى ، كما لو اشتريت مثلاً (بدلة)
لشخص ما وفى موقف من المواقف أنكر جميلك ، فتقول له : مَنْ
الذى اشترى لك هذه (البدلة) ؟ أنت لا تسأل هذا السؤال إلا وأنت
واثق أن الإجابة ستكون فى صالحك ، وأنه لا يستطيع الإنكار ، فلو
أنكر ستقول له : تعال إلى التاجر الذى اشتريتها منه لنرى مَنْ الذى
اشتراها ، فأنت إذن تملك إقامة الدليل عليه إن أنكر .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿وَأَنَا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ﴾ (٢٤) [سبأ]

الهدى : هو الدلالة على الخير والطريق إليه ، والضلال : أن تضلَّ
عن الخير والدلالة إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
﴾ (٧) [الضحى]

والهدى والضلال من المتناقضات فى الدين ، والمتناقضان
لا يجتمعان أبداً ، فلا بُدَّ أن يكون واحد على هدى والآخر على ضلال .
كثيرون لا يفهمون الفرق بين الضد والنقيض ، الضد شىء يصاد
شيئاً ، لكن لا ينفيه ، كما تقول مثلاً : الشىء الفلانى أحمر أم
أخضر ؟ فيقول لك : لا أحمر ولا أخضر إنما أبيض ، إذن : الضدان
لا يجتمعان وقد يرتفعان معاً ، لا هذا ولا هذا ، بل شىء آخر . أما
النقيضان فإن ارتفع واحد ثبت الآخر ، كما هنا فى الهدى والضلال .

فمعنى ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٤) [سبأ] إن كان أحدنا على الهدى فلا بُدَّ أن يكون الآخر فى الضلال ، ولا ثالث لهما ، والحديث هنا عن منهج خير فى جانب الإيمان ، ومنهج شر فى جانب الكفر ، فرسول الله يقول لهم : نحن وأنتم على طرفى نقيض ، نحن نقول لا إله إلا الله وندعو إلى الخير ، وأنتم تكفرون بالله وتدعون إلى الشر ، ومع ذلك لا أحكم لى بالهدى ، ولا عليكم بالضللال ، بل أقول : أنا وأنتم على النقيض ، إن كان أحدنا على الهدى فالآخر فى الضلال .

بالله عليكم ، هل رأيتم حجاجاً أرق من هذا الحجاج ؟ فرسول الله لم يحكم لنفسه وللمؤمنين معه بالهدى رغم وضوحه فى جانبهم ، ولم يحكم على الكفار بالضللال رغم وضوحه فى جانبهم ، ومثال ذلك ، لو حلف رجلان على شىء واحد أمام رجل أعمى أيقول لواحد : أنت صادق ، وللآخر أنت كاذب ؟ لا ، بل يقول : واحد منكما صادق ، والآخر كاذب ، فهذا حكم أولى لا يلزم أحداً .

لكن ، حين تبحث القضية يتضح لك من على هدى ومن فى ضلال ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٤) [سبأ] كلمة ﴿لَعَلَىٰ هُدًى ..﴾ (٢٤) [سبأ] على تفيد الاستعلاء ، كأن الهدى لا يستعلى عليك ، وإنما تستعلى أنت على الهدى وتكون فوقه ، كأنه مطية توصلك للخير المطلوب وللطريق المستقيم ، فساعة تقرأ (على) فاعلم أن هناك مكاناً عالياً ، وهناك ما هو دون هذا .

وتأمل مثلاً قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ..﴾ (الرعد) فالمغفرة تعلو الظلم ؛ لأن الظلم يقتضى أن تعاقب ، فتأتى المغفرة فتعلو عليه وتمحو أثره ، وبعض المفسرين يرى أن

(على) هنا بمعنى (مع) أى مع ظلمهم^(١) ، والمعية لا تستقيم هنا ؛ لأنها تسوَّى بين الظلم والمغفرة وتجعلهما سواء ، فكيف تتغلب المغفرة على الظلم بهذا المعنى ؟ إذن : لا بُدَّ أن تكون المغفرة على الظلم ، لا مع الظلم .

كذلك فى قوله تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ .. ﴾ (٣٩) [إبراهيم] فقال ﴿ عَلَى الْكِبَرِ .. ﴾ (٣٩) [إبراهيم] لأن الكبر كان يمنعه أن ينبج ، فالحق سبحانه خرق له هذه القاعدة ، وأعطاه إسماعيل وإسحاق على كبره^(٢) ، وقلنا : إن الكبر هو أقوى الأحداث التى يتعرَّض لها الإنسان ؛ لذلك قال سيدنا زكريا عليه السلام : ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ (٨) [مريم]

والعتو يعنى : الجبروت والقوة ، أما الكبر فضعف وهزال وعدم قدرة على أبسط الأشياء مهما قاومه بالغذاء وبالفيتامينات ، فلا شىء يقوى عليه أو يمنعه ؛ لذلك إذا تعددت الداءات فى الجسم فلا مرجع لها إلا الكبر ، والإنسان بعد سنِّ السبعين والثمانين يشتكى كل شىء فى جسمه ؛ لذلك يسمونها أمراض الشيخوخة . يعنى : لا سبب لها إلا كبر السن .

إذن : نقول ﴿ لَعَلِّي هُدًى .. ﴾ (٢٤) [سبأ] أى : أن الهدى سيكون مطيتك التى توصلك إلى الجنة وإلى النعيم ، أما الضلال فقال ﴿ فى ضلالٍ .. ﴾ (٢٤) [سبأ] وكأنها ظلمة تحيط بالضال وهو يتخبط فيها ،

(١) ذكره جمال الدين بن هشام الأنصارى فى كتابه « مغنى اللبيب » (١٢٦/١) أن على تاتى حرفاً بمعنى « المصاحبة كمع نحو ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ .. ﴾ (١٧٧) [البقرة] ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ .. ﴾ (١) [الرعد] .

(٢) قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما وُلد له إسماعيل ، وجاءه إسحاق وهو ابن مائة واثنى عشرة سنة [تفسير القرطبي ٢٧١٢/٥] فبين إسماعيل وإسحاق ١٢ عاماً .

لا يدري أين يذهب ، ومعنى ﴿مُبِينٍ (٢٤)﴾ [سبأ] واضح بَيِّن .

﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا
وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢٥)

هذا تطف آخر وارتقاء فى حجاج الكفار يُظهر مدى حرص سيدنا رسول الله ﷺ على أن يستل الضغينة من نفوس الكفار ، وتأمل :
﴿لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا .. (٢٥)﴾ [سبأ] فيجعل رسول الله الإجمام فى جانبه هو ولم يسو هذه المرة بين الطرفين ، كما قال هناك ﴿وَأَنَا أَوْ إِيَّاكُمْ .. (٢٤)﴾ [سبأ] إنما وصف فعله بالإجمام وقال عن الكفار ﴿وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبأ] ولم يقل ترجمون .

وفى الآية دقيقة أخرى ، هى ورود (أَجْرَمْنَا) بصيغة الماضى ، كأن الإجمام حدث بالفعل ، أما هم فورد الفعل (تَعْمَلُونَ) بصيغة المضارع ؛ ليدل على أنه لم يحدث منهم بعد ، وهذا تطف آخر ، وارتقاء فى النقاش ، وتودد إلى الخصم علّه يرعوى ، فيفرح الله بتوبته وعودته إلى رحابه .

وهذا الأسلوب الجدلى فى الآيتين لا يتأتى إلا من المجادل القوى الحجة الذى لا تنزله عنها زلة سابقة من خصمه . ومثل ذلك قولنا فى المناقشة : سلّمنا جدلاً بكذا وكذا ، ونرضى لأنفسنا بالأقل ، لماذا ؟ لأنك تعلم أنك على الحق ، وقوة الجدل لديك تجعلك على ثقة بأن البحث فى المسألة سينتهى لصالحك .

لكن ، مع ذلك كيف يأمر الحق سبحانه نبيه ﷺ أن ينسب الإجمام إلى نفسه ؟ قالوا : لأن الجرم يختلف باختلاف المخاطب به ، كما قالوا : حسنات الأبرار سيئات المقربين .

ثم تنتهى الآيات إلى خلاصة هذه القضية فى قوله تعالى :

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ (٢٦)

المعنى : لن نطيل معكم النقاش والحجة ؛ لأننا نتكلم بالحق وأنتم تتلاعبون بالباطل ، فالخلاصة معكم أن فصل الله بيننا وبينكم فى محكمته الإلهية ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ..﴾ (٢٦) [سبأ] أى : يوم القيامة ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ..﴾ (٢٦) [سبأ] أى : يحكم ويقضى ، وفى بعض بلادنا حتى الآن يقولون للقاضى : الفتاح ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ (٢٦) [سبأ] أى : الذى يحكم عن علم كامل ، ولا تخفى عليه خافية .

وسمى الحكم فتْحاً ؛ لأنه يفتح شيئاً عن شىء ويحدث فُرْجة بينهما ، فكأنهما كانا متشابكين ، بحيث يلتبس الحق بالباطل ، وكأنها معركة ، فيأتى الحكم فيفض هذا الاشتباك ، وفُضَّ الاشتباك هذا هو الفتح ، ولا يفتح بين الحق والباطل إلا الله .

﴿قُلْ أَرُونِى الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا

بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧)

الحق سبحانه يأمر نبيه ﷺ : قُلْ لَهُم : أرونى الذين أشركتم مع الله ، وهو ﷻ يراهم بالفعل ، يرى أصنامهم التى يعبدونها من دون الله ، فما فائدة ﴿أَرُونِى ..﴾ (٢٧) [سبأ] ؟ قالوا : لأنه حين يطلب منهم هذا المطلب يعلم أنهم يَسْتَحُونَ أن يَشِيرُوا إليها ، ولا يجروون على ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنها أحجار صماء ، لا تضر ولا تنفع .

ومعنى ﴿أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾ .. (٢٧) ﴿[سبأ] من الإلحاق ، وهو أن تأتي بشيء جديد تلحقه بشيء ثابت ، فكأن ألوهية الله هي الألوهية الحق الثابتة ، وآلهتهم الجديدة طارئة عليها ، ليست أصيلة ، فالإيمان ثابت وأصيل وفطري في النفس الإنسانية ، أما هذه الآلهة فمُحْدَثَةٌ طارئة باطلة ، لذلك ينفىها بقوله ﴿كَلَّا﴾ .. (٢٧) ﴿[سبأ]﴾
ثم يُضْرَبُ عن هذا الكلام السابق ليثبت الألوهية لله وحده ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧) ﴿[سبأ] و (بل) تفيد الإضراب عما قبلها وإثبات الحكم لما بعدها ، فالإله الحق هو الله .

وفي موضع آخر ، يناقشهم الحق سبحانه : ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ .. (٢٢) ﴿[الأنبياء] ونعلم من دراساتنا النحوية أن (إِلَّا) أداة استثناء ، تفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها ، وأن المستثنى بعدها منصوب ، كما نقول : حضر الطلاب إلا محمداً .

فلو طبقنا هذه القاعدة على هذه الآية لكان المعنى : لو كان فيهما آلهة خارج منها الله لفَسَدَتَا ، لكن لو كان فيهما آلهة والله معهم لم تَفْسُدَا ، هكذا منطق الآية إذا أُخِذَتْ (إِلَّا) على أنها أداة استثناء للإخراج ، إنما (إلا) هنا ليست حرف استثناء ، بل هي اسم بمعنى (غير)^(١) ، بدليل أن ما بعدها وهو لفظ الجلالة مرفوع وليس منصوباً على الاستثناء ، فالمعنى : لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا .

وقوله : ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ﴾ .. (٢٧) ﴿[سبأ] جاء هنا أيضاً بضمير الغيبة (هُوَ) ، ومعلوم أن ضمير الغيبة لا يأتي إلا إذا سبقه مرجع ، تقول : جاءني علي فأكرمتُه ، إلا مع الله سبحانه وتعالى ، فإن هو تسبق المرجع ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ﴾ .. (٢٧) ﴿[سبأ] لماذا ؟ قلنا : لأنه ضمير لا ينصرف إلا لغائب واحد هو الموجود الأعلى سبحانه .

(١) ولما كانت إلا بمعنى غير أعرب الاسم الذي بعدها (الله) إعراب غير فرفع .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨)

معنى ﴿أَرْسَلْنَاكَ ..﴾ (٢٨) [سبأ] أى : جعلناك رسولا ﴿إِلَّا كَافَّةً
لِلنَّاسِ ..﴾ (٢٨) [سبأ] كلمة كافة تبين منزلة الرسول الخاتم ، فقبل
بعثة سيدنا رسول الله كان الرسول يُبعث لقوم مخصوصين ، كما قال
سبحانه وتعالى : ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكُمْ ..﴾ (٤٩) [آل عمران]

ذلك ، لأن البشر لما تكاثروا كما قال سبحانه : ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا
رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ..﴾ (١) [النساء] تفرقوا فى أنحاء الأرض هنا
وهناك ، والعالم لا يزال فى طفولة فطرته ، ليس فيه ارتقاءات للقاء
بين هذه الجماعات ، فكانت جماعات منعزلة ، لا اتصال بينها ، ولكل
بيئة منها داءاتها : فهؤلاء يُطْفَفُونَ الكيل والميزان ، وهؤلاء يعبدون
الأصنام ... إلخ فيأتى الرسول إلى قوم مخصوصين ليعالج داءهم لا
علاقة له بغيرهم .

أما سيدنا رسول الله ، فكان هو الرسول الخاتم المبعوث للناس
كافة ؛ لأن الله تعالى علم أزلاً أنه سيأتى على التقاء مع الدنيا كلها ،
وعلى اتصال بين الجماعات التى كانت مُتَفَرِّقَةً ، وها نحن الآن نعيش
عالم القرية الواحدة ، وما يحدث فى أقصى بلاد الدنيا نسمعه ونراه
فى وقته ، وما دام العالم التقت مجتمعاته وقاراته ، فالداءات واحدة ؛
لذلك جاء رسول واحد ليعالج كل الداءات فى كل المجتمعات ، هذا

معنى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ .. (٢٨)﴾ [سبأ]

ومعنى أنه ﷺ خاتم الرسل أنه مشهود له ، وليس شاهداً لغيره ، فقد أخذ الله تعالى العهد على الرسل ، أنه إذا جاء محمد يشهدون له فشهدوا له جميعاً ، أما هو ﷺ فلم يشهد لأحد ؛ لأنه لم يأت بعده رسول .

قال العلماء فى كلمة ﴿كَافَّةً .. (٢٨)﴾ [سبأ] يعنى : للناس جميعاً ، فى موضع آخر يقول تعالى : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً .. (١٥٨)﴾ [الأعراف]

يعنى : لم تُعدْ هناك خصوصية ، لا زمانية ولا مكانية . وحين نتأمل كلمة ﴿كَافَّةً .. (٢٨)﴾ [سبأ] نجد لها مناسبة فى واقع لغتنا ، استقر على السنة العامة : شاهد الخياط مثلاً حين يخط ثوباً يُعمل المقصّ فى القماش ، فيقطعه إلى لُحمة وسُدة ، لكن تخرج خيوط الثوب من خلال أطرافه كما نقول القماش (بينسلّ) فيجمع الخياط هذه الأطراف بعضها إلى بعض ، بحيث تكون أطراف القماش إلى الداخل ، وهذه العملية نسميها (كفكفة) القماش ، أو نسميها الآن (السرفلة) .

ومن ذلك كلمة (كَافَّة) يعنى : جَمْعُ شتات الناس فى كل زمان ومكان ، بحيث لا يخرج منهم جنس ولا جماعة ، ولا يشذ عن منهجه أحد .

وعندنا فى الفلاحين نبات ينمو على حوافّ القنوات اسمه النجيل ، وهو غير الحشيش المعروف ، والنجيل لا يرتفع عن سطح الأرض ، وتتشابك عيدانه وجذوره بحيث يمنع هذه الحوافّ أن تنهار ، أو يسقط منها الردم فيسدّ القناة ، فكأن النجيل أدى مهمة هى كفّ

الردم ومنعه أن ينهار يعنى : كفّ جنساً أن يشرد عن مهمته .
 وكلمة ﴿كَافَّةً .. (٢٨)﴾ [سبأ] من كفّ الشيء يكفّه ، فهو كافٌ ،
 وزيدت تاء التأنيث للمبالغة ، كما فى عالم وعلّام وعلّامة ، لذلك يقول
 ربنا عن نفسه سبحانه : ﴿عَلَامُ الْغُيُوبِ (٧٨)﴾ [التوبة] فَإِنْ قُلْتَ : لماذا
 لم يَقُلْ علّامة ؟ نقول : لأن علم الله تعالى لا يترقى بلاغة وقلة .

فمعنى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ .. (٢٨)﴾ [سبأ] يعنى : تكفّهم
 وتمنعهم عن كل شر يفسد الصلاح فى الأرض ، وهذه هى مهمة
 المنهج الذى جاء به سيدنا رسول الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿وَلَا
 تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا .. (٥٦)﴾ [الأعراف]

إذن : كلمة ﴿كَافَّةً .. (٢٨)﴾ [سبأ] إما وَصَفٌ للناس بمعنى
 جميعاً ، وإما وَصَفٌ لرسول الله بمعنى كافٌ للناس عن الشر ، والتاء
 للمبالغة .

ومعنى ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. (٢٨)﴾ [سبأ] من البشارة ، وهى أن
 تخبر بخير لم يأت أوانه بعد ، ويقابلها النذارة ، وهى أن تخبر بشرراً
 لم يأت أوانه بعد ، فمِيزة البشارة أنها تخبرك بالخير القادم لك لتأخذ
 بأسبابه وتقبل عليه وتجتهد فى سبيله ، وأنت مشتاق إليه ، كذلك
 النذارة تحذرك من الخطر المقبل لتتصرف عن أسبابه وتدفعه عنك .

ومثال ذلك : المعلم الذى يُبشِّرُ التلميذ المجتهد بالنجاح والتفوق ،
 وينذر المهمل بالفشل والرسوب ، لماذا ؟ لأنه يريد من المجتهد أن
 يزيد فى اجتهاده ، ومن الكسول المهمل أن يترك الكسل والإهمال
 ليتفوق هو الآخر .

وقوله سبحانه : ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)﴾ [سبأ] أى :

لا يعلمون أنك الرسول الخاتم ، أو الرسول الذى جاء ليمنع الشر عن البشرية كلها ويصلح حركتها . وما دام أكثر الناس لا يعلمون ، فمعنى ذلك أن القلة هى التى تعلم ، وهذه القلة العالمة هى خميرة الخير فى الوجود ؛ لذلك نرى الناس مهما بالغوا فى الإلحاد ، وفى الخروج عن منهج الحق لا بُدَّ أن تخرج من بينهم هذه القلة التى تتمسك بالحق وتسعى إليه وتنادى به ، فهى موجودة فى كل زمان ومكان وإن قلَّتْ

لذلك يقول سيدنا رسول الله ﷺ : « الخير فى أمتى إلى يوم القيامة » ^(١) .

إذن : لا بُدَّ أن تبقى فىنا هذه القلة كنماذج وخليّات للخير ، ولاستبقائه بين الناس مهما أظلمت الدنيا من حولهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٩)
﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِدُّوْنَ ﴾ (٣٠)

المتأمل فى كتاب الله يجد الحق - سبحانه وتعالى - لم يجعل القرآن أبواباً منفصلة ، هذا للصلاة ، وهذا للزكاة ، وهذا للربا ... إلخ إنما يخلط هذه الأحكام فى نسق رائع ، ومزيج مشوّق ، يراوح بين الأساليب ، فلا يملُّ منه قارئه ، ولا يزهد فيه .

القرآن ليس كتابَ قانون ، يُفرد فصلاً لكل جريمة ، إنما يتناول

(١) قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه ، ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى « الأسرار المرفوعة » (٤٥٧) وكذا السيوطى فى « الدرر المنتثرة » (٢٠) ، والعجلونى فى كشف الخفاء (٤٧٦/١) .

الجريمة بأسلوب فريد ، فيذكر الجريمة ويُفْظِّعُها ويبين أثرها ، حتى إذا ما قرر العقوبة عليها تجد هذه العقوبة طبيعية تتقبلها النفوس ؛ لأن صاحب العقوبة يستحقها .

يقول تعالى حكاية عن الكافرين : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ .. ﴾ (٢٩) [سبأ] والوعد لا يكون إلا بالخير ، والوعيد يكون بالشر ، وعجيب أن يسمى الكفار القيامة وَعَدًا ، فكان ينبغى أن يقولوا متى هذا الوعيد ، أو : أن الله تعالى لوى ألسنتهم ليقولوا كلمة الحق ، فهو بالفعل وَعْدٌ حق من الله ، وإن كان في حقهم وعيداً .

والوعد من الله فيه أشياء كثيرة ، خاتمة البعث والحساب ، ثم الجنة أو النار . لكن هل وَعْدُ الله لا يتحقق إلا في الآخرة ؟ قالوا : لا بل يروُنَ شيئاً منه في الدنيا ، وإلا لو تركهم الله سالمين إلى أن يعاقبهم في الآخرة لاستشرى فسادهم ، ولعربد غير المؤمنين دون رادع لهم .

لذلك من حكمته تعالى أن يُعَجِّلَ لَهُمْ شَيْئاً من وعده ، فيروُنَه في الدنيا ، كما قال تعالى : ﴿ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ﴾ (٤٥) [القمر] وفعلاً ، جاء يوم بدر وهزمهم الله ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ مَنْ قُتِلَ ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ مَنْ أُسِرَ ، فكما صدقت فيهم المقدمات ، فسوف تصدق المتواليات في الآخرة .

لذلك يخاطب الحق نبيه ﷺ بقوله : ﴿ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٧٧) [غافر]

فمَنْ لم يتحقق فيه وَعْدُ الله في الدنيا وتشاهده بعينيك ، فموعه الآخرة ، وإلا فهناك من الكفار مَنْ مات قبل بدر ، ولم يشهدوا انتصارات المسلمين وفتوحاتهم ، ولم ينلْهم شيء من عقاب الدنيا .

وقولهم : ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ .. (٢٩)﴾ [سبأ] استبطاء للعذاب .

ثم يأمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم : ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠)﴾ [سبأ] هو يوم النصر عليهم ، كما فى يوم بدر ، حيث أذاقهم الله الذلة والهوان والموت ، وقضى على جبروتهم ، أو هو يوم القيامة .

والذى ضرب لكم هذا الميعاد هو القادر على إنفاذه ، وليست هناك قوة تمنعه سبحانه أن يفى بما وعد ، أو حتى يؤخّره لحظة واحدة ، وهو سبحانه العليم بأن الآيات الكونية لا تشدّ عما أراد سبحانه .

وسبق أن بيّنا أن البشر حين يَعِدُونَ لا يملكون أسباب الوفاء بوعودهم ، لذلك علّمنا ربنا - عز وجل - أن نحتاط لذلك ؛ فقال سبحانه : ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣)﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. (٢٤) [الكهف]

لأن الله يحب لعبده أن يكون صادقاً ، فحين يعلق فعله على مشيئة الله يُعفى نفسه من الكذب وإخلاف الوعد حين عدم الوفاء خاصة ، وهو لا يملك عنصراً واحداً من عناصره ، إذن : اطرح المسألة على مَنْ يملك كل هذه العناصر ؛ لذلك نُسَمَّى الوعد من الناس وَعْداً ومن الله الوعد الحق يعنى : الذى لا يتخلف أبداً .

ومعنى ﴿لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠)﴾ [سبأ] أنه : ميعاد مضبوط ، وكأن الحق سبحانه يريد بذلك أن يستقبل الإنسان كلَّ المعطيات التى منحه الله ، وأن تظل دائماً فى ذهنه لا يغفل عنها . وجاء (يَوْمٍ) نكرة مبهمه ، والإبهام هنا هو عين البيان ، كما

سبق أن أوضحنا ، فحين يبهم الله مثلاً أجل الإنسان يظل دائماً متذكراً له ، ينتظره فى أى وقت ، ويتوقعه فى كل نفس ، وفى كل لحظة دون أن يربطه بمرض أو غيره ، فالموت من دون أسباب هو السبب .

ثم يقول الحق سبحانه : (١)

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِلَّذِينَ اسْتَغْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣١)

قولهم ﴿ لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ .. ﴾ (٣١) [سبأ] يدل على لجلجتهم ، ففى موضع آخر حكى القرآن عنهم قولهم : ﴿ لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (٣١) [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه ولا اعتراض ، الاعتراض على من نزل عليه القرآن ، كذلك من الغباء قولهم : ﴿ إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطْفُ مِنْ أَرْضِنَا .. ﴾ (٥٧) [القصص] فاعترفوا أنه جاء بالهدى .

ومثله قولهم : ﴿ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ .. ﴾ (٧) [المنافقون]

(١) يريد كفار قريش . وقال ابن جريج : قائل ذلك هو أبو جهل بن هشام . ذكره القرطبي فى تفسيره (٥٥٧/٨) .

(٢) قال القرطبي فى تفسير الآية (٥٥٧/٨) : « قيل : إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد فى كتابنا فسلوه ، فلما سألوه فوافق أهل الكتاب قال المشركون : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم ، فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم » .

صحيح ، الباطل لجلج ، يتخبط هنا وهناك فى تفكير مُشَوَّش ليس له سيال واحد ، وهذا التخبط يكشف ما هم عليه من الباطل ، وقلنا : إن المحقق الماهر هو الذى يصل إلى الحقيقة من خلال مناقشة المتهم مناقشة تُوقعه دون أن يدري ، ذلك لأن المتكلم بالحق يحكى واقعاً على هيئة واحدة ، فمهما أعدتَ عليه السؤال يُجب إجابة واحدة .

أمّا الكاذب فلا يحكى واقعاً ، إنما يحكى كذباً واختلاقاً لا بُدَّ أن ينتهى بتضارب فى أقواله ، كالكذاب الذى جاء يحكى للناس يقول : رجعت من (البندر) ليلة العيد الصغير ، وكانت الدنيا (قمر ظهر) .
وقديماً ، قال العربى : إن كنتَ كذوباً فكُنْ ذكوراً . يعنى : تذكر ما سبق أن قلته ، ذلك لأنه لا يستند إلى واقع .

ومعنى ﴿ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ ۞ ﴾ (٣١) [سبأ] يعنى : الكتب السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل .

بعد أن قالوا هذا الكلام أراد الحق سبحانه أن يُفزع الرد عليهم فقال : ﴿ وَلَوْ تَرَى ۖ ۞ ﴾ (٣١) [سبأ] يعنى : يا محمد ﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ۞ ﴾ (٣١) [سبأ] يعنى : بين يدى الله ، ينتظرون الفصل والحساب .

تعلمون أن (لو) أداة شرط تحتاج إلى جواب ، هذا الجواب حُذِفَ من سياق الآية ليدلَّ على التهويل والتفطيع . وتقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم .. لرأيتَ أمراً عظيماً ، وهذا الأسلوب تذهب فيه النفس كلَّ مذهب ، وتتصور ألوان العذاب والذلة التى يعانىها الكفار فى هذا الموقف بين يدى الله عز وجل ، فحُذِفَ الجواب هنا أبلغ من ذكره .

كنا نرى (زمان) الرجل الظالم أو المتجبر أو (البلطجى) الذى يجلس طوال النهار على القهوة ، والناس تخدمه ، وتقضى له حاجته اتقاء شره ، لكن ساعة يقع فى أيدي العدالة وتأخذه الشرطة ، وأنتم تعلمون ما تفعله الشرطة بالمجرمين ، ساعتها يفرح الناس فيه ويتندرون به : لو رأيتم ما حدث لفلان ؟ معنى : حدث له أمر عظيم يناقض جبروته الذى كان يمارسه على الناس ويكسر شوكته .

إذن : حُذِفَ الجواب لناخذه نحن على المحمل المخيف ؛ لأنه لو حكى واقعاً لجاء على لون واحد وهيئة واحدة .

لذلك ؛ وقف المستشرقون معترضين على قوله تعالى فى وصف شجرة الزقوم : ﴿ طَلَعَهَا ^(١) كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) ﴾ [الصفات] يقولون : نحن لم نر شجرة الزقوم ، ولم نر رؤوس الشياطين ، فكيف يُشَبَّه القرآن مجهولاً بمجهول ؟

نعم ، ينبغى فى التشبيه أن تُشَبَّه المجهول بالمعلوم ، والخفى بالجلي ، لكن هؤلاء يحاولون تصيّد أخطاء أو مآخذ على كتاب الله ، وهيهات لهم ذلك ، وكل اعتراضاتهم على كلام الله تأتى من عدم فهمهم للآيات وعدم وجود الملكة العربية وعدم الإلمام بلغة القرآن وأساليب العرب ، فهذا النهج فى التشبيه نهج العربى القديم حين قال ^(٢) :

(١) الطلع : نَوْرُ النخلة الذى هو أصل ثمارها ويكون صغير الحجم أبيض منظماً منضوذاً . [القاموس القديم (٤٠٥/١)] قال ابن كثير فى تفسيره (١٠/٤) : « هذا تبشيع لها وتكريه لذكرها . قال وهب بن منبه : شعور الشياطين قائمة إلى السماء ، وإنما شبهها برؤوس الشياطين لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر » .

(٢) هو : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى ، شاعر جاهلى ، أشهر شعراء العرب ، يمانى الأصل ، مولده بنجد عام ١٢٠ ق . هـ ، كان أبوه ملك أسد وغطفان ، قال الشعر وهو غلام ، جعل يُشَبَّه ويلهو ويعاشر صعاليك العرب فأبعده أبوه إلى حضرموت وهو فى نحو العشرين من عمره ، طاف قبائل العرب بعد أن طلبه المنذر ملك العراق ، حتى ولاه قيصر الروم إمارة فلسطين ، فرحل إليها ، ولما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح ، فأقام فيها إلى أن مات عام ٨٠ ق . هـ عن ٥٠ عاماً . [الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٢٠٠٢ - CD] .

أَيَقْتُلْنِي وَالْمَشْرِفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةُ زُرُقٍ كَأَنْيَابِ أَغْوَالٍ^(١)

هكذا رأى العربى القديم أن أسنّة الرماح كأنياب الأغوال ، فهل رأى أحد الغول ؟ إذن : القرآن عربى ، وخطب العرب بأساليبهم ، فيكفى لتبشيع الصورة أن تحاول أنت أن تتخيل صورة الغول أو صورة الشيطان لتذهب نفسك فى بشاعتها مذهب شتى مخيفة مُفْزَعَةٌ ، بدليل أننا إذا قلنا لرسامى الكاريكاتير فى العالم كله : ارسموا لنا صورة الشيطان ، فسوف يرسمها كل واحد منهم حسب رؤيته هو ، وستأتى صور مختلفة بعضها عن بعض ؛ لأن أحداً منهم لم يرَ الشيطان ، إنما تخيله .

ترى ، لو حدد القرآن شكل شجرة الزقوم وقال لك : إنها مثل كذا أو كذا ، أعطيك هذا التشبيه بشاعة أكثر مما أعطتك رؤوس الشياطين ؟ هكذا ربّ الحق سبحانه هذا المعنى .

ثم تستمر الآية فى وصف موقف هؤلاء الظالمين بين يد الله تعالى ، ويا ليتها تنتهى عند الذلة والانكسار ، إنما ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ ﴾ (٣١) [سبأ] يعنى : يتجادلون ويتناقشون ، يرمى كل منهم باللائمة على الآخر ، ومعنى (يرجع) من المراجعة ، فواحد يقول ، والآخر يردّ كلامه وينكره ، وفى القرآن مواضع كثيرة تحكى هذه المراجعة بين الأتباع والمتبوعين ، وهنا نموذج منها :

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا ﴾ (٣١) [سبأ] يعنى : الضعفاء والمقلدين ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ (٣١) [سبأ] وهم السادة الكبار المتبوعون ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣١) [سبأ] فيكفى من عظمة القيامة أن يقف المستضعف

(١) البيت من بحر الطويل . ذكره له ابن سلام الجمى فى « طبقات فحول الشعراء » ، وياقوت الحموى فى « معجم الأدباء » .

أمام القوى ويراجعه ويواجهه - مع أن كلاهما خائب خاسر - ذلك لأن الضعف كان في الدنيا والاستكبار والتبعية ، أما الآن وفي ساحة الحساب فقد تساوت الرؤوس ، وها هم الضعفاء يقولون لأسيادهم ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣١) [سبأ]

وما دامت المسألة مراجعة ، كُلُّ يُرْجَع إِلَى الْآخِرِ قَوْلُهُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَرِدَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ، وَأَنْ يَرَاوُجُوا الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أَنْحَنُ صَدَدْنَاكُمْ ﴾

عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

يرد الذين استكبروا : ﴿ أَنْحَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ (٣٢) [سبأ] يعنى : ما منعناكم عن الهدى ، وما حُلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ ﴿ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ (٣٢) [سبأ] يعنى : بطبيعتهم ، فقد وجدتم طريقنا سهلاً ، وعبادتنا لا تكليف فيها ولا مسئولية ، ليس فيها صوم ولا صلاة ولا زكاة ، ولو فكرتم وأعملتم عقولكم ما تبعتمونا .

وهذا هو نفسه منطق الشيطان حين يناقش أوليائه يوم القيامة ، ويقول لهم : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

الفعل أَصْرَخَ يُصْرَخُ فهو مُصْرَخٌ ، اسم فاعل للذى يصرخ ويستجير بغيره لينقذه من أمر فوق طاقته وإمكاناته ، فَإِنْ أَنْقَذَهُ

يُقال : أصرخه يعنى : أزال صراخه والمفعول منه مُصرَخ به ،
والمعنى فى قول الشيطان : إننى لا أستطيع أن أزيل صراخكم ، وأنتم
لا تستطيعون أن تزيلوا صراخى ، فالمسألة انتهت ، ولا ينفع أحداً
ولا ينقذه إلا عمله الصالح .

ثم يردُّ الذين استضعفوا ويرجعون القول إلى الذين استكبروا مرة
أخرى ، يقولون :

وَقَالَ الَّذِينَ

اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ
تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ^(١)
لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

هذا استمرار فى المراجعة والحوار ، كُلُّ يلقي بالمسئولية على
الآخر ، فلما اتهموهم بالإجرام ، وأنهم انساقوا خلفهم طمعاً فى تدين
خفيف ، لا تكاليف فيه ، ولا منهج يقيد شهواتهم ردَّ المستضعفون
﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٣٣)﴾ [سبأ] يعنى : المكر الذى ينشأ فى الليل ،
والمكر الذى ينشأ فى النهار ، حيث قضيتم الليل والنهار تُلْحُونَ علينا
وتلعبون فى آذاننا حتى اتبعناكم .

(١) قال القرطبى فى تفسيره (٥٥٧٣/٨) : « أسروا الندامة . أى أظهروها . وسر من
الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء . وقيل : أى : تبينت الندامة فى أسرار وجوههم .
وقيل : الندامة لا تظهر ، وإنما تكون فى القلب ، وإنما يظهر ما يتولد عنها » .

﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ (٣٣) [سبأ] يعنى :
شركاء ﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ (٣٣) [سبأ] فالندامة تعتصرهم ،
ومع ذلك لا يجهرون بها ولا يُبدونها حتى لا يشمت بهم الآخرون ،
وفرق بين أن يندم الإنسان وبين أن تلجئه الظروف ، لأن يعلن
الندم .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٣) [سبأ] الأغلال : القيود ، ومعنى ﴿ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣٣) [سبأ] تنبيه للمؤمنين الذين يسمعون هذا الكلام وهذا
الجزاء : إياكم أن تأخذكم بهؤلاء رقة على حالهم فى الآخرة ، وانظروا
إلى ما فعلوه فى الدنيا من إجرام ؛ لتعلموا أن الله تعالى عادل لا يظلم
الناس ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَضْحَكُونَ ﴾ (٢٩) [المطففين] إلى أن قال سبحانه : ﴿ هَلْ تُؤْبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٦) [المطففين]

ذلك لأن الجريمة حين ينتهى وقتها ، وتهدأ آثارها ينسى الناس
بشاعتها ، ولا يذكرون إلا بشاعة العقاب عليها ، أو ترق للمجرم قلوب
الذين لم يشهدوا جريمته ؛ لذلك يُذكرنا الحق سبحانه بعدله ، وأن هذا
الجزاء جزاء وفاق ، فلا تأخذكم بالمجرمين رافة ، ولا ترحموهم فى
هذا الموقف المخزى الذليل ، وضَعُوا عقوبتهم أمام جريمتهم يوم
كذبوا الرسل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا^(١)
إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٣٤)

نلاحظ فى هذه الآية أنها ذكرتُ النذارة ، ولم تذكر البشارة ، لماذا ؟ قالوا : لأن الحديث عن قرية استشرى فيها الفساد بحيث لم يَعدُ لها إلا النذارة ، فهؤلاء قوم كَذَّبوا الرسل ، ووقفوا من الدعوة موقفَ العدا والمكابرة . أما البشارة فتكون فى عموم الدعوة ، والحديث هنا عن دعوة خاصة بهؤلاء المكذبين .

ومعنى ﴿فِي قَرْيَةٍ﴾ (٣٤) [سبأ] أى : فى أهل قرية ، والقرية اسم للمكان ، أو أن الله سبحانه جاء بالمكان وإن كان يريد المكين ؛ لأن المكان كجماد مُسَبَّح لله ، فيفرح بالمؤمن المسبَّح فيه ، ويحزن ويضيق بالكافر الذى يقيم فيه ؛ لذلك يقول العربى القديم : فلان نبا به المكان يعنى : المكان كرهه ، ولما قالوا لرجل حكيم : أدريت أن فلاناً باع أرضه ؟ قال : بل باعته أرضه .

وقوله ﴿إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ (٣٤) [سبأ] جمع مُتْرَف وترف يترف أى : تنعم . أما أترف فتعنى أن النعمة أطفته وفتنته ، فالحق سبحانه لم يمنع عبده أن يتمتع بنعمه ، المهم ألا تُطغيه النعمة .

وقد يكون الترف والتنعم استدراجاً من الله للعبد ، وإملاءً له ، ومدّاً له فى النعمة حتى يَطغى بها ، وتأمل مثلاً قول الله تعالى :

(١) قال قتادة : متترفوها هم جبابرتهم ورؤوسهم وأشرافهم وقادتهم فى الشر ، أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم ، فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور . (٧٠٤/٦) .

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ (٤٤) ﴾ [الأنعام] ولم يقل لهم يعنى ليس هذا الفتح فى صالحهم مع أنه فى ظاهره نعمة ﴿ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا (٤٤) ﴾ [الأنعام] وتعودوا النعمة وألفوها ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً .. (٤٤) ﴾ [الأنعام]

لذلك ، ليس من الصواب قولك لأخيك : فتح الله عليك والصواب : فتح الله لك . واقرأ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) ﴾ [الفتح] ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا .. (٢) ﴾ [فاطر]

وحكوا لنا عن سياسى كبير كان له خصم ، ففوجئوا بأنه أصدر قراراً بترقية هذا الخصم إلى منصب كبير ، فتعجبوا : كيف يرقى خصمه ؟ فقال : أرفعه إلى منزلة عالية ، حتى إذا سقط منها كان السقوط مؤلماً ، وسبق أن قلنا : إذا أردت أن توقع عدوك لا توقعه من فوق الحصيرة مثلاً .

ومن الاستدراج بالنعمة والترف قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) ﴾ [الإسراء]

البعض يخطئ فهم هذه الآية ، فيقول : ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا (١٦) ﴾ [الإسراء] أن الفسق مترتب على الأمر . والله سبحانه لا يأمر بالفسق ، ولا يأمر بالفحشاء ، وإنما يأمر بالطاعة والعبادة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ (٥) ﴾ [البينة] وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ... (٩٠) ﴾ [النحل] فالمعنى : أمرنا مترفيها بما يأمر الله به ، فما كان منهم إلا أن فسقوا فيها أى : فسقوا فى الأمر ، إذن : الفسق ليس مترتباً على الأمر ، وإنما على مخالفة الأمر .

الحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية الترف والإتراف يقول : أنا أنعمت على عبادى نعماً يتنعمون بها ، إنما كنت أريد أن

يستقبلوا هذه النعم بالشكر ، وأن يُعدوا النعمة إلى غير المنعمين ليحصل في المجتمع المسلم التكافل الاجتماعي المطلوب ، ولينزع هذا التكافل الغلّ والحقد من قلوب الفقراء على الأغنياء .

فالفقير إذا رأى الغنى ينتفع بآثار النعمة ، ويتمتع بها دونه ، يحقد عليه ، ويتمنى زوال نعمته ، فإن ناله منها شيء أحبّ الغنى ، وسأل الله له المزيد ، هذا من ناحية الفقير .

أما من ناحية الغنى ، فالحق سبحانه يعلم أن الإنسان عامة مطبوعٌ على النفعية لذاته وحب الخير لها ؛ لذلك عامله الحق سبحانه بهذا المنطق ، منطق النفعية حين يعطيه جزاءً ما أنفق ، ويثيبه على ما يفعل من الخير ، قال له : الحسنه بعشر أمثالها ، غُضّ طرفك عن المحارم في الدنيا أمتعت بالخور العين يوم القيامة .. الخ

لذلك يقولون : إن التدين نفعية عالية ، فأنت مثلاً ما آثرتَ الفقير على نفسك ، وما أعطيتَه ما في جيبك إلا لأنك تريد من الله تعالى أضعاف ما أعطيت . إذن : أنت حتى في تجارتك مع الله تحب النفع لنفسك .

والحق سبحانه يعطى الغنى وصاحب الهمة العالية الذى يكدر ويتعب ويُكوّن الثروة ، يعطيه حقه ، ويحترم جهده وعرقه ، ويحترم مشاعره النفعية ، فحين يسأله يسأله جزءاً من ماله ، لا ماله كله ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ (٣٦) ^(١) ^(٢) ^(٣) ^(٤) ^(٥) ^(٦) ^(٧) ^(٨) ^(٩) ^(١٠) ^(١١) ^(١٢) ^(١٣) ^(١٤) ^(١٥) ^(١٦) ^(١٧) ^(١٨) ^(١٩) ^(٢٠) ^(٢١) ^(٢٢) ^(٢٣) ^(٢٤) ^(٢٥) ^(٢٦) ^(٢٧) ^(٢٨) ^(٢٩) ^(٣٠) ^(٣١) ^(٣٢) ^(٣٣) ^(٣٤) ^(٣٥) ^(٣٦) ^(٣٧) ^(٣٨) ^(٣٩) ^(٤٠) ^(٤١) ^(٤٢) ^(٤٣) ^(٤٤) ^(٤٥) ^(٤٦) ^(٤٧) ^(٤٨) ^(٤٩) ^(٥٠) ^(٥١) ^(٥٢) ^(٥٣) ^(٥٤) ^(٥٥) ^(٥٦) ^(٥٧) ^(٥٨) ^(٥٩) ^(٦٠) ^(٦١) ^(٦٢) ^(٦٣) ^(٦٤) ^(٦٥) ^(٦٦) ^(٦٧) ^(٦٨) ^(٦٩) ^(٧٠) ^(٧١) ^(٧٢) ^(٧٣) ^(٧٤) ^(٧٥) ^(٧٦) ^(٧٧) ^(٧٨) ^(٧٩) ^(٨٠) ^(٨١) ^(٨٢) ^(٨٣) ^(٨٤) ^(٨٥) ^(٨٦) ^(٨٧) ^(٨٨) ^(٨٩) ^(٩٠) ^(٩١) ^(٩٢) ^(٩٣) ^(٩٤) ^(٩٥) ^(٩٦) ^(٩٧) ^(٩٨) ^(٩٩) ^(١٠٠) ^(١٠١) ^(١٠٢) ^(١٠٣) ^(١٠٤) ^(١٠٥) ^(١٠٦) ^(١٠٧) ^(١٠٨) ^(١٠٩) ^(١١٠) ^(١١١) ^(١١٢) ^(١١٣) ^(١١٤) ^(١١٥) ^(١١٦) ^(١١٧) ^(١١٨) ^(١١٩) ^(١٢٠) ^(١٢١) ^(١٢٢) ^(١٢٣) ^(١٢٤) ^(١٢٥) ^(١٢٦) ^(١٢٧) ^(١٢٨) ^(١٢٩) ^(١٣٠) ^(١٣١) ^(١٣٢) ^(١٣٣) ^(١٣٤) ^(١٣٥) ^(١٣٦) ^(١٣٧) ^(١٣٨) ^(١٣٩) ^(١٤٠) ^(١٤١) ^(١٤٢) ^(١٤٣) ^(١٤٤) ^(١٤٥) ^(١٤٦) ^(١٤٧) ^(١٤٨) ^(١٤٩) ^(١٥٠) ^(١٥١) ^(١٥٢) ^(١٥٣) ^(١٥٤) ^(١٥٥) ^(١٥٦) ^(١٥٧) ^(١٥٨) ^(١٥٩) ^(١٦٠) ^(١٦١) ^(١٦٢) ^(١٦٣) ^(١٦٤) ^(١٦٥) ^(١٦٦) ^(١٦٧) ^(١٦٨) ^(١٦٩) ^(١٧٠) ^(١٧١) ^(١٧٢) ^(١٧٣) ^(١٧٤) ^(١٧٥) ^(١٧٦) ^(١٧٧) ^(١٧٨) ^(١٧٩) ^(١٨٠) ^(١٨١) ^(١٨٢) ^(١٨٣) ^(١٨٤) ^(١٨٥) ^(١٨٦) ^(١٨٧) ^(١٨٨) ^(١٨٩) ^(١٩٠) ^(١٩١) ^(١٩٢) ^(١٩٣) ^(١٩٤) ^(١٩٥) ^(١٩٦) ^(١٩٧) ^(١٩٨) ^(١٩٩) ^(٢٠٠) ^(٢٠١) ^(٢٠٢) ^(٢٠٣) ^(٢٠٤) ^(٢٠٥) ^(٢٠٦) ^(٢٠٧) ^(٢٠٨) ^(٢٠٩) ^(٢١٠) ^(٢١١) ^(٢١٢) ^(٢١٣) ^(٢١٤) ^(٢١٥) ^(٢١٦) ^(٢١٧) ^(٢١٨) ^(٢١٩) ^(٢٢٠) ^(٢٢١) ^(٢٢٢) ^(٢٢٣) ^(٢٢٤) ^(٢٢٥) ^(٢٢٦) ^(٢٢٧) ^(٢٢٨) ^(٢٢٩) ^(٢٣٠) ^(٢٣١) ^(٢٣٢) ^(٢٣٣) ^(٢٣٤) ^(٢٣٥) ^(٢٣٦) ^(٢٣٧) ^(٢٣٨) ^(٢٣٩) ^(٢٤٠) ^(٢٤١) ^(٢٤٢) ^(٢٤٣) ^(٢٤٤) ^(٢٤٥) ^(٢٤٦) ^(٢٤٧) ^(٢٤٨) ^(٢٤٩) ^(٢٥٠) ^(٢٥١) ^(٢٥٢) ^(٢٥٣) ^(٢٥٤) ^(٢٥٥) ^(٢٥٦) ^(٢٥٧) ^(٢٥٨) ^(٢٥٩) ^(٢٦٠) ^(٢٦١) ^(٢٦٢) ^(٢٦٣) ^(٢٦٤) ^(٢٦٥) ^(٢٦٦) ^(٢٦٧) ^(٢٦٨) ^(٢٦٩) ^(٢٧٠) ^(٢٧١) ^(٢٧٢) ^(٢٧٣) ^(٢٧٤) ^(٢٧٥) ^(٢٧٦) ^(٢٧٧) ^(٢٧٨) ^(٢٧٩) ^(٢٨٠) ^(٢٨١) ^(٢٨٢) ^(٢٨٣) ^(٢٨٤) ^(٢٨٥) ^(٢٨٦) ^(٢٨٧) ^(٢٨٨) ^(٢٨٩) ^(٢٩٠) ^(٢٩١) ^(٢٩٢) ^(٢٩٣) ^(٢٩٤) ^(٢٩٥) ^(٢٩٦) ^(٢٩٧) ^(٢٩٨) ^(٢٩٩) ^(٣٠٠) ^(٣٠١) ^(٣٠٢) ^(٣٠٣) ^(٣٠٤) ^(٣٠٥) ^(٣٠٦) ^(٣٠٧) ^(٣٠٨) ^(٣٠٩) ^(٣١٠) ^(٣١١) ^(٣١٢) ^(٣١٣) ^(٣١٤) ^(٣١٥) ^(٣١٦) ^(٣١٧) ^(٣١٨) ^(٣١٩) ^(٣٢٠) ^(٣٢١) ^(٣٢٢) ^(٣٢٣) ^(٣٢٤) ^(٣٢٥) ^(٣٢٦) ^(٣٢٧) ^(٣٢٨) ^(٣٢٩) ^(٣٣٠) ^(٣٣١) ^(٣٣٢) ^(٣٣٣) ^(٣٣٤) ^(٣٣٥) ^(٣٣٦) ^(٣٣٧) ^(٣٣٨) ^(٣٣٩) ^(٣٤٠) ^(٣٤١) ^(٣٤٢) ^(٣٤٣) ^(٣٤٤) ^(٣٤٥) ^(٣٤٦) ^(٣٤٧) ^(٣٤٨) ^(٣٤٩) ^(٣٥٠) ^(٣٥١) ^(٣٥٢) ^(٣٥٣) ^(٣٥٤) ^(٣٥٥) ^(٣٥٦) ^(٣٥٧) ^(٣٥٨) ^(٣٥٩) ^(٣٦٠) ^(٣٦١) ^(٣٦٢) ^(٣٦٣) ^(٣٦٤) ^(٣٦٥) ^(٣٦٦) ^(٣٦٧) ^(٣٦٨) ^(٣٦٩) ^(٣٧٠) ^(٣٧١) ^(٣٧٢) ^(٣٧٣) ^(٣٧٤) ^(٣٧٥) ^(٣٧٦) ^(٣٧٧) ^(٣٧٨) ^(٣٧٩) ^(٣٨٠) ^(٣٨١) ^(٣٨٢) ^(٣٨٣) ^(٣٨٤) ^(٣٨٥) ^(٣٨٦) ^(٣٨٧) ^(٣٨٨) ^(٣٨٩) ^(٣٩٠) ^(٣٩١) ^(٣٩٢) ^(٣٩٣) ^(٣٩٤) ^(٣٩٥) ^(٣٩٦) ^(٣٩٧) ^(٣٩٨) ^(٣٩٩) ^(٤٠٠) ^(٤٠١) ^(٤٠٢) ^(٤٠٣) ^(٤٠٤) ^(٤٠٥) ^(٤٠٦) ^(٤٠٧) ^(٤٠٨) ^(٤٠٩) ^(٤١٠) ^(٤١١) ^(٤١٢) ^(٤١٣) ^(٤١٤) ^(٤١٥) ^(٤١٦) ^(٤١٧) ^(٤١٨) ^(٤١٩) ^(٤٢٠) ^(٤٢١) ^(٤٢٢) ^(٤٢٣) ^(٤٢٤) ^(٤٢٥) ^(٤٢٦) ^(٤٢٧) ^(٤٢٨) ^(٤٢٩) ^(٤٣٠) ^(٤٣١) ^(٤٣٢) ^(٤٣٣) ^(٤٣٤) ^(٤٣٥) ^(٤٣٦) ^(٤٣٧) ^(٤٣٨) ^(٤٣٩) ^(٤٤٠) ^(٤٤١) ^(٤٤٢) ^(٤٤٣) ^(٤٤٤) ^(٤٤٥) ^(٤٤٦) ^(٤٤٧) ^(٤٤٨) ^(٤٤٩) ^(٤٥٠) ^(٤٥١) ^(٤٥٢) ^(٤٥٣) ^(٤٥٤) ^(٤٥٥) ^(٤٥٦) ^(٤٥٧) ^(٤٥٨) ^(٤٥٩) ^(٤٦٠) ^(٤٦١) ^(٤٦٢) ^(٤٦٣) ^(٤٦٤) ^(٤٦٥) ^(٤٦٦) ^(٤٦٧) ^(٤٦٨) ^(٤٦٩) ^(٤٧٠) ^(٤٧١) ^(٤٧٢) ^(٤٧٣) ^(٤٧٤) ^(٤٧٥) ^(٤٧٦) ^(٤٧٧) ^(٤٧٨) ^(٤٧٩) ^(٤٨٠) ^(٤٨١) ^(٤٨٢) ^(٤٨٣) ^(٤٨٤) ^(٤٨٥) ^(٤٨٦) ^(٤٨٧) ^(٤٨٨) ^(٤٨٩) ^(٤٩٠) ^(٤٩١) ^(٤٩٢) ^(٤٩٣) ^(٤٩٤) ^(٤٩٥) ^(٤٩٦) ^(٤٩٧) ^(٤٩٨) ^(٤٩٩) ^(٥٠٠) ^(٥٠١) ^(٥٠٢) ^(٥٠٣) ^(٥٠٤) ^(٥٠٥) ^(٥٠٦) ^(٥٠٧) ^(٥٠٨) ^(٥٠٩) ^(٥١٠) ^(٥١١) ^(٥١٢) ^(٥١٣) ^(٥١٤) ^(٥١٥) ^(٥١٦) ^(٥١٧) ^(٥١٨) ^(٥١٩) ^(٥٢٠) ^(٥٢١) ^(٥٢٢) ^(٥٢٣) ^(٥٢٤) ^(٥٢٥) ^(٥٢٦) ^(٥٢٧) ^(٥٢٨) ^(٥٢٩) ^(٥٣٠) ^(٥٣١) ^(٥٣٢) ^(٥٣٣) ^(٥٣٤) ^(٥٣٥) ^(٥٣٦) ^(٥٣٧) ^(٥٣٨) ^(٥٣٩) ^(٥٤٠) ^(٥٤١) ^(٥٤٢) ^(٥٤٣) ^(٥٤٤) ^(٥٤٥) ^(٥٤٦) ^(٥٤٧) ^(٥٤٨) ^(٥٤٩) ^(٥٥٠) ^(٥٥١) ^(٥٥٢) ^(٥٥٣) ^(٥٥٤) ^(٥٥٥) ^(٥٥٦) ^(٥٥٧) ^(٥٥٨) ^(٥٥٩) ^(٥٦٠) ^(٥٦١) ^(٥٦٢) ^(٥٦٣) ^(٥٦٤) ^(٥٦٥) ^(٥٦٦) ^(٥٦٧) ^(٥٦٨) ^(٥٦٩) ^(٥٧٠) ^(٥٧١) ^(٥٧٢) ^(٥٧٣) ^(٥٧٤) ^(٥٧٥) ^(٥٧٦) ^(٥٧٧) ^(٥٧٨) ^(٥٧٩) ^(٥٨٠) ^(٥٨١) ^(٥٨٢) ^(٥٨٣) ^(٥٨٤) ^(٥٨٥) ^(٥٨٦) ^(٥٨٧) ^(٥٨٨) ^(٥٨٩) ^(٥٩٠) ^(٥٩١) ^(٥٩٢) ^(٥٩٣) ^(٥٩٤) ^(٥٩٥) ^(٥٩٦) ^(٥٩٧) ^(٥٩٨) ^(٥٩٩) ^(٦٠٠) ^(٦٠١) ^(٦٠٢) ^(٦٠٣) ^(٦٠٤) ^(٦٠٥) ^(٦٠٦) ^(٦٠٧) ^(٦٠٨) ^(٦٠٩) ^(٦١٠) ^(٦١١) ^(٦١٢) ^(٦١٣) ^(٦١٤) ^(٦١٥) ^(٦١٦) ^(٦١٧) ^(٦١٨) ^(٦١٩) ^(٦٢٠) ^(٦٢١) ^(٦٢٢) ^(٦٢٣) ^(٦٢٤) ^(٦٢٥) ^(٦٢٦) ^(٦٢٧) ^(٦٢٨) ^(٦٢٩) ^(٦٣٠) ^(٦٣١) ^(٦٣٢) ^(٦٣٣) ^(٦٣٤) ^(٦٣٥) ^(٦٣٦) ^(٦٣٧) ^(٦٣٨) ^(٦٣٩) ^(٦٤٠) ^(٦٤١) ^(٦٤٢) ^(٦٤٣) ^(٦٤٤) ^(٦٤٥) ^(٦٤٦) ^(٦٤٧) ^(٦٤٨) ^(٦٤٩) ^(٦٥٠) ^(٦٥١) ^(٦٥٢) ^(٦٥٣) ^(٦٥٤) ^(٦٥٥) ^(٦٥٦) ^(٦٥٧) ^(٦٥٨) ^(٦٥٩) ^(٦٦٠) ^(٦٦١) ^(٦٦٢) ^(٦٦٣) ^(٦٦٤) ^(٦٦٥) ^(٦٦٦) ^(٦٦٧) ^(٦٦٨) ^(٦٦٩) ^(٦٧٠) ^(٦٧١) ^(٦٧٢) ^(٦٧٣) ^(٦٧٤) ^(٦٧٥) ^(٦٧٦) ^(٦٧٧) ^(٦٧٨) ^(٦٧٩) ^(٦٨٠) ^(٦٨١) ^(٦٨٢) ^(٦٨٣) ^(٦٨٤) ^(٦٨٥) ^(٦٨٦) ^(٦٨٧) ^(٦٨٨) ^(٦٨٩) ^(٦٩٠) ^(٦٩١) ^(٦٩٢) ^(٦٩٣) ^(٦٩٤) ^(٦٩٥) ^(٦٩٦) ^(٦٩٧) ^(٦٩٨) ^(٦٩٩) ^(٧٠٠) ^(٧٠١) ^(٧٠٢) ^(٧٠٣) ^(٧٠٤) ^(٧٠٥) ^(٧٠٦) ^(٧٠٧) ^(٧٠٨) ^(٧٠٩) ^(٧١٠) ^(٧١١) ^(٧١٢) ^(٧١٣) ^(٧١٤) ^(٧١٥) ^(٧١٦) ^(٧١٧) ^(٧١٨) ^(٧١٩) ^(٧٢٠) ^(٧٢١) ^(٧٢٢) ^(٧٢٣) ^(٧٢٤) ^(٧٢٥) ^(٧٢٦) ^(٧٢٧) ^(٧٢٨) ^(٧٢٩) ^(٧٣٠) ^(٧٣١) ^(٧٣٢) ^(٧٣٣) ^(٧٣٤) ^(٧٣٥) ^(٧٣٦) ^(٧٣٧) ^(٧٣٨) ^(٧٣٩) ^(٧٤٠) ^(٧٤١) ^(٧٤٢) ^(٧٤٣) ^(٧٤٤) ^(٧٤٥) ^(٧٤٦) ^(٧٤٧) ^(٧٤٨) ^(٧٤٩) ^(٧٥٠) ^(٧٥١) ^(٧٥٢) ^(٧٥٣) ^(٧٥٤) ^(٧٥٥) ^(٧٥٦) ^(٧٥٧) ^(٧٥٨) ^(٧٥٩) ^(٧٦٠) ^(٧٦١) ^(٧٦٢) ^(٧٦٣) ^(٧٦٤) ^(٧٦٥) ^(٧٦٦) ^(٧٦٧) ^(٧٦٨) ^(٧٦٩) ^(٧٧٠) ^(٧٧١) ^(٧٧٢) ^(٧٧٣) ^(٧٧٤) ^(٧٧٥) ^(٧٧٦) ^(٧٧٧) ^(٧٧٨) ^(٧٧٩) ^(٧٨٠) ^(٧٨١) ^(٧٨٢) ^(٧٨٣) ^(٧٨٤) ^(٧٨٥) ^(٧٨٦) ^(٧٨٧) ^(٧٨٨) ^(٧٨٩) ^(٧٩٠) ^(٧٩١) ^(٧٩٢) ^(٧٩٣) ^(٧٩٤) ^(٧٩٥) ^(٧٩٦) ^(٧٩٧) ^(٧٩٨) ^(٧٩٩) ^(٨٠٠) ^(٨٠١) ^(٨٠٢) ^(٨٠٣) ^(٨٠٤) ^(٨٠٥) ^(٨٠٦) ^(٨٠٧) ^(٨٠٨) ^(٨٠٩) ^(٨١٠) ^(٨١١) ^(٨١٢) ^(٨١٣) ^(٨١٤) ^(٨١٥) ^(٨١٦) ^(٨١٧) ^(٨١٨) ^(٨١٩) ^(٨٢٠) ^(٨٢١) ^(٨٢٢) ^(٨٢٣) ^(٨٢٤) ^(٨٢٥) ^(٨٢٦) ^(٨٢٧) ^(٨٢٨) ^(٨٢٩) ^(٨٣٠) ^(٨٣١) ^(٨٣٢) ^(٨٣٣) ^(٨٣٤) ^(٨٣٥) ^(٨٣٦) ^(٨٣٧) ^(٨٣٨) ^(٨٣٩) ^(٨٤٠) ^(٨٤١) ^(٨٤٢) ^(٨٤٣) ^(٨٤٤) ^(٨٤٥) ^(٨٤٦) ^(٨٤٧) ^(٨٤٨) ^(٨٤٩) ^(٨٥٠) ^(٨٥١) ^(٨٥٢) ^(٨٥٣) ^(٨٥٤) ^(٨٥٥) ^(٨٥٦) ^(٨٥٧) ^(٨٥٨) ^(٨٥٩) ^(٨٦٠) ^(٨٦١) ^(٨٦٢) ^(٨٦٣) ^(٨٦٤) ^(٨٦٥) ^(٨٦٦) ^(٨٦٧) ^(٨٦٨) ^(٨٦٩) ^(٨٧٠) ^(٨٧١) ^(٨٧٢) ^(٨٧٣) ^(٨٧٤) ^(٨٧٥) ^(٨٧٦) ^(٨٧٧) ^(٨٧٨) ^(٨٧٩) ^(٨٨٠) ^(٨٨١) ^(٨٨٢) ^(٨٨٣) ^(٨٨٤) ^(٨٨٥) ^(٨٨٦) ^(٨٨٧) ^(٨٨٨) ^(٨٨٩) ^(٨٩٠) ^(٨٩١) ^(٨٩٢) ^(٨٩٣) ^(٨٩٤) ^(٨٩٥) ^(٨٩٦) ^(٨٩٧) ^(٨٩٨) ^(٨٩٩) ^(٩٠٠) ^(٩٠١) ^(٩٠٢) ^(٩٠٣) ^(٩٠٤) ^(٩٠٥) ^(٩٠٦) ^(٩٠٧) ^(٩٠٨) ^(٩٠٩) ^(٩١٠) ^(٩١١) ^(٩١٢) ^(٩١٣) ^(٩١٤) ^(٩١٥) ^(٩١٦) ^(٩١٧) ^(٩١٨) ^(٩١٩) ^(٩٢٠) ^(٩٢١) ^(٩٢٢) ^(٩٢٣) ^(٩٢٤) ^(٩٢٥) ^(٩٢٦) ^(٩٢٧) ^(٩٢٨) ^(٩٢٩) ^(٩٣٠) ^(٩٣١) ^(٩٣٢) ^(٩٣٣) ^(٩٣٤) ^(٩٣٥) ^(٩٣٦) ^(٩٣٧) ^(٩٣٨) ^(٩٣٩) ^(٩٤٠) ^(٩٤١) ^(٩٤٢) ^(٩٤٣) ^(٩٤٤) ^(٩٤٥) ^(٩٤٦) ^(٩٤٧) ^(٩٤٨) ^(٩٤٩) ^(٩٥٠) ^(٩٥١) ^(٩٥٢) ^(٩٥٣) ^(٩٥٤) ^(٩٥٥) ^(٩٥٦) ^(٩٥٧) ^(٩٥٨) ^(٩٥٩) ^(٩٦٠) ^(٩٦١) ^(٩٦٢) ^(٩٦٣) ^(٩٦٤) ^(٩٦٥) ^(٩٦٦) ^(٩٦٧) ^(٩٦٨) ^(٩٦٩) ^(٩٧٠) ^(٩٧١) ^(٩٧٢) ^(٩٧٣) ^(٩٧٤) ^(٩٧٥) ^(٩٧٦) ^(٩٧٧) ^(٩٧٨) ^(٩٧٩) ^(٩٨٠) ^(٩٨١) ^(٩٨٢) ^(٩٨٣) ^(٩٨٤) ^(٩٨٥) ^(٩٨٦) ^(٩٨٧) ^(٩٨٨) ^(٩٨٩) ^(٩٩٠) ^(٩٩١) ^(٩٩٢) ^(٩٩٣)

وَيُحِبُّهُمْ فِي الْإِنْفَاقِ بِنَفْسِ هَذَا الْمُنْطِقِ : ﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لَتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۖ﴾ (٣٨) [محمد]

إذن : مسألة الإنفاق هذه تُخرج ضغن^(١) الغنى، كما أخرجت ضغن^(١) الفقير ، فهي تحدث استطرافاً إيمانياً ، واستطرافاً اقتصادياً في المجتمع ، فصاحب المال يحمد الله على النعمة ، ولا يبخل بها على الفقير ، والفقير يحمد الله أن جعل النعمة في يد من يجود بها عليه ، وهكذا يحدث التوازن في المجتمع .

نعود إلى ما كنّا بصدده من قوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٣٤) [سبأ] لماذا أنتم كافرون بما جاء به الرسل ؟

الحق - تبارك وتعالى - يريد من العباد ألا يستعلى قوى على ضعيف ، وألا يستعلى غنى على فقير ، وألا يستعلى عالم على جاهل ، إنما يريد أن يعمّ الخير ، فمن كانت عنده خصلة من خصال الخير عداها إلى غيره .

أما هؤلاء فقد اختاروا الكفر ، واطمأنوا إليه ؛ لأن النعمة أطفتهم وأترفتهم ، فمالوا إلى البذخ وإلى المظالم حتى عَشَقُوا هذا كله ، فلما جاء الدين ليُعدّل من سلوكهم صادموه ، وحاولوا طمسه والقضاء على دعوته ؛ لأنهم أَلْفُوا السِّيَادَةَ ، وَأَلْفُوا الطَّغْيَانَ ، ولا يريدون أن تُسَلَبَ منهم هذه السِّيَادَةُ . وإلا لو أن العالم كان مستقيماً متوازناً ما كانت هناك حاجة للرسل ، إذن : ما جاء رسول إلا بعد أن عمّ الفساد وطمّ .

(١) الضغن : الحقد والعداوة والبغضاء . والجمع أضغان ، وكذلك الضغينة وجمعها الضغائن . (لسان العرب مادة : ضغن) .

وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه خلق فى النفس الإنسانية مناعة إيمانية نتيجة الفطرة الأولية ، لكن الشهوات وتقاليد الظالمين تطمس هذه الفطرة ، فتحتاج إلى مُذكر يعيدها إلى الطبيعة والفطرة التى خلقها الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (٢١) [الغاشية] يعنى : ليس بادئاً .

والحق سبحانه يُبين أن الناس أمام الخير والشر أنواع ثلاثة ، فقال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ (٣٢) [فاطر]

فالظالم لنفسه هو الذى يفعل السيئة ، ولا يلوم نفسه ، ولا يندم على سيئته ، ولا يتوب منها ، فهو يظلم نفسه ؛ لأنه يحرمها الجزاء والنعيم الأبدى . والمقتصد هو الذى يتردد بين الحسنة والسيئة ، فإن فعل سيئة تذكر ولام نفسه وتاب ، ثم يفعل الحسنة لتُكفّر السيئة ، وهؤلاء قال الله فيهم :

﴿ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٠٢) [التوبة]

وقوله سبحانه : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٣٢) [فاطر] يُراد به أمة محمد ﷺ ؛ لأن الميراث يعنى أن الموروث ينتقل من السابق إلى اللاحق ، فأمة محمد ورثت الرسل جميعاً فى كل أمورهم الخيرية ، وتكفلت بأن تردع الشر فى كل نواحيه ، وبذلك ورثوا الرسائل كلها ؛ لأنهم يأمرُونَ بالمعروف وينهَوْنَ عن المنكر ، كما قال سبحانه : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (١١٠) [آل عمران]

وقال تعالى أيضاً : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٤٣) [البقرة]

فالرسول يشهد أنه بلغكم ، وأنتم تشهدون أنكم بلغتم من بعدكم ، رسولكم فوضه الله في أن يُشرع لكم ، وفوضكم أنتم في أن تحملوا منهجه من بعده ؛ لذلك انقطعت الرسالات بعده ﷺ ؛ لأن أمة ستقوم بمهمة الرسالة ، وهذا دليل على أنها أمة ، الخيرية فيها باقية إلى قيام الساعة .

وقولهم : ﴿ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (٣٤) [سبأ] بم أرسل الرسل ؟ أرسلوا أولاً بقضية التوحيد ، وأنه لا إله إلا الله ، أرسلوا بالبلاغ عن الله ، أرسلوا بمعجزات ، أرسلوا بأحكام ومناهج تحكم حركة الحياة . فهؤلاء كفروا بهذا كله لأنهم يريدون أن يعيشوا في ترفهم وظلمهم ، وأن يستبدوا كما يشاؤون .

لكن قولهم ﴿ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ (٣٤) [سبأ] دل على غباثتهم ؛ لأنهم لم يقولوا مثلاً بما جئتم به ، أو بما ادعيتموه ، إنما بما أرسلتم به ، فهم يعترفون بأنهم مُرسلون ، فهذه كلمة الحق ساقها الله على ألسنتهم ، كما ساقه على ألسنتهم في قولهم : ﴿ لَا تَنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ (٧) [المنافقون] وقولهم لما فتر الوحي عن رسول الله : إن رب محمد قلاه^(١) .

إذن : هم يعترفون لرسول الله بالرسالة ، والمرسل لا يُرسل من مثله ، إنما من جهة أعلى ، فالرسالة ليست من عند محمد : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

(١) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ﷺ فقال المشركون : ودع محمداً ربّه . أورده ابن كثير في تفسيره (٥٢٢/٤) .

(١٦) [يونس] لكن ، ما علة هذا الكفر ؟

﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥)

قلنا : إن الدين إنما جاء ليُحدث توازنًا في المجتمع واستطراقًا عقديًا واقتصاديًا واجتماعيًا ، فمنطق هؤلاء الذين كفروا بالرسول أنهم ليسوا في حاجة إلى هذا كله ، فعندهم المال والأولاد ، وعندهم كل متع الحياة .

﴿وَقَالُوا ..﴾ (٣٥) [سبأ] أى : في حيثيات كفرهم ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ (٣٥) [سبأ] بل أكثر من ذلك يأخذهم غرورهم إلى أن يقولوا : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥) [سبأ] لماذا ؟ يقولون : لأن الله ما كان ليعطينا هذا النعيم في الدنيا ، ويضنّ علينا في الآخرة .

لكن نقول لهم : أنتم واهمون ، ففرّق بين عطاء الألوهية وعطاء الربوبية ، الله تعالى أعطاكم بعطاء الربوبية الذى يشمل الجميع المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، أما عطاء الألوهية فتكليف ، فالله يعطيكم في الدنيا بعطاء الربوبية ، ويعاقبكم في الآخرة بمقتضى الألوهية .

وهذه الحيثية منهم : ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ (٣٥) [سبأ] حجة عليهم لا لهم ، فمن أين لكم هذا الخير ؟ ثم إن كثرة الأموال كان يجب أن تحملكُم على نواحي الخير ، وكثرة الأولاد كان ينبغي أن تجعلوا منهم (عزوة) لكم على الحق ، إذن : كفركم بعد هذه النعم دليل على أنكم استخدمتموها في الباطل وفي الظلم والطغيان .

وما أشبه قولهم : ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٣٥) [سبأ] بقول صاحب

الجنة : ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف] وهذا بَطَرُ بنعمة الله وغرور بها ، فليس بين الله تعالى وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ، لينعم في الدنيا وينعم في الآخرة بلا عمل ، فهؤلاء فتنهم المال ، وفتنتهم الذرية ؛ لذلك يقول سبحانه محذراً : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ (١٤) [التغابن]

والحمد لله أنه قال (من) ، فهي تفيد التبعية ، يعنى : ما يزال فى بعض الأزواج وفى بعض الأولاد عنصر الخير موجود .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٦)

أى (قُلْ) رداً عليهم فى اغترارهم بكثرة الأموال والأولاد : ﴿ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ (٣٦) [سبأ] يبسط : يُوسِعُ الرزق بكرمه ، ويقدر : يعنى : يضيقه على مَنْ يَشَاءُ بحكمته تعالى . والرزق لازمة من لوازم الربوبية التى خَلَقَتْ ، والتى استدعت الإنسان للوجود ، فلا بُدَّ أن تضمن له مقومات حياته .

لكن الرازق سبحانه لا يرزق الناس جميعاً (بمسطرة) يعنى بالتساوى ؛ لأن الله تعالى يريد أن تكون المجتمعات متعاونة متكافلة ، ولو أن كل إنسان كان عنده ما يكفيه ما احتاج أحد إلى أحد ، وما حدث فى المجتمع هذا الترابط وهذا الاتصال الجماعى .
وسبق أن أوضحنا أن ترابط المجتمع لا بُدَّ أن يكون ترابط

حاجة ، لا ترابط تفضّل ، فلو فرضنا أننا جميعاً تخرّجنا فى الجامعة ،
أو أخذنا الدكتوراة ، فمن (يكنس) الشوارع ، ومن يمسح الأحذية ؟
لو جعلنا هذه الأعمال تفضّلاً من بعضنا ما قبلها أحد .

وقلنا : إن الرجل المتعجرف أو المتكبر أو الباشا لو عاد إلى بيته
فوجد به رائحة كريهة فسأل فقالوا : المجارى بها كذا وكذا لا شكّ
أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهى هذه المشكلة ، وربما ركب سيارته ،
وذهب بنفسه إلى السباك ليُخلّصه من هذه المشكلة .

نقول فى هذه الحالة : إن السباك فاضل على الباشا فى هذا
الوقت ، لأن الله أعطاه قدرة على نفسه لا يملكها الباشا أو حامل
الدكتوراة ، وهذا السباك ما تحمّل مثل هذا العمل إلا لحاجته إليه وإلا
ما قبله .

لذلك أحسن الشاعر^(١) حين قال :

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدُوٍ وَحَاضِرَةٍ

بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمٌ^(٢)

وهذه الخدمة تقوم على التداول ، فالحق سبحانه لم يجعل ذرية
كلها خادمة ، وذرية مخدومة ، إنما أنت خادم فى شىء ومخدوم فى
شىء آخر ، وهكذا كلنا خادم ، وكلنا مخدوم ، ليعلم الإنسان أياً كان

(١) الشاعر هو : أبو العلاء المعرى ، وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى ، شاعر
وفيلسوف ، ولد عام (٣٦٣ هـ) ومات عام (٤٤٩ هـ) فى معرة النعمان عن ٨٦ عاماً ،
عمى فى السنة الرابعة من عمره ، قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، كان يحرم إيلام
الحيوان ، ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة . أشهر كتبه « رسالة الغفران » .
[الموسوعة الشعرية - المجمع الثقافى ٢٠٠٣ - CD] - العصر الفاطمى .

(٢) لفظ البيت كما فى الموسوعة الشعرية :

والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

والقصيدة من بحر البسيط .

أنه ابن أغيار ، وأن سيادته ليست ذاتية فيه ، فإن كان هو الأعلى عليه أن يُقدر هذا العلو ويعمل له ليظل على علوه ، فإن رأى الأدنى منه فلا يحقره ، بل يُقدر له مهمته في خدمته ، وأنه سيحتاج إليه في يوم ما في عمل لا يقدر هو عليه .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ ﴾ [النحل] (٧١) . كثيرون يظنون أن الرزق هو المال ، إنما الرزق كلمة عامة يُراد بها كل ما ينتفع به الإنسان ، والحق سبحانه فضل بعضنا على بعض في هذه الأشياء ، لكن أيُّ بعض فضل ؟ وأيُّ بعض فضل عليه ؟ أنت مُفضلٌ فيما لك فيه موهبة ، ومفضلٌ عليه فيما لا موهبة لك فيه ، وهكذا يتكاتف المجتمع ويتكامل ، ويرتبط ارتباطاً حاجة لا ارتباطاً تفضلاً .

وتأمل قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴾ [الفجر] (١٥) ﴿ وَكُتِّرَ اللَّهُ خَيْرَكَ أَنْ نَسَبْتَ الْإِكْرَامَ لِرَبِّكَ ﴾ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ [الفجر] فيقول الحق (كلاً) يعنى : أنت كذاب في هذا القول ؛ لأن بسط الرزق ليس دليلاً على التكرم ، ولا تضيقه دليل إهانة . وإلا كيف يكون بسط الرزق دليل التكرم ، والناس فيما يُرزقون لا يكرمون به اليتيم ، ولا المسكين ، ويأكلون التراث أكلاً لما .

﴿ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (١٩) وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (٢٠) ﴾ [الفجر]

إذن : على الإنسان أن يتأدب مع الله فيما صنع ؛ لأن الله يعلم كيف يرزق ، وهو سبحانه يريد أن يجعل من الناس أسوة للناس ، فالغنى الذى افترى بماله يُبقيه الله حتى يرى فيه الفقير المفترى

عليه ، يرى فيه عقاب الله ليعلم أن الله تعالى ألوهية ، والله تعالى
قيومية ، لا يفلت الظالم من عقابها في الدنيا قبل الآخرة . وهذا
المعنى خاطب الله به نبيه فقال : ﴿فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ
نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ (٧٧)﴾ [غافر]

ثم إن مسألة الرزق لا تتوقف على مهارة ، أو شطارة ، أو علم ،
فهناك مَنْ سعى للرزق وزرع واجتهد ، لكن عند الحصاد جاءته
جائحة اجتاحت زرعه فأهلكته ، وكأن الحق سبحانه يقول لنا : إياك
أن تظن إلى ألوهية الأسباب ، وتغفل ألوهية المسبب .

والرزق مقسوم لصاحبه ، وإن حمله غيره ، فالجنين في بطن أمه
غذاؤه من تكوينها ومن دمها ، لكن هذا الدم وإن حملته الأم ليس
رزقها ، بدليل أنه إذا حدث الحمل توافر هذا الدم لغذاء الجنين ، فإن
لم يحدث الحمل نزل منها هذا الدم في عملية الحيض ، ولم تنتفع به
الأم ، لماذا ؟ لأنه ليس رزقها هي ، وهذا يساعدنا في فهم قوله
تعالى : ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (٣١)﴾ [الإسراء]

لذلك قالوا : ليس كل ما تملك رزقاً لك ، إنما رزقك ما انتفعت به ،
فالشئ يكون في ملكك وفي حوزتك تظن أنه لك ، ثم يضيع منك ،
أو يسرق أو يؤمّم أو تُصيبه جائحة .. إلخ بل أكثر من ذلك قد يكون
طعاماً وتأكله بالفعل ، ويتمثل في جسمك دماً يجرى في عروقك ، ثم
يسيل منك بسبب جرح ، أو عملية جراحية مثلاً : إذن : هذا الدم ليس
رزقاً لك .

فالمؤمن ينبغي أن يطمئن إذن إلى عملية الرزق ، ويعلم أنها
بقيومية الله التي ترزق المؤمن والكافر ، وأن الرزق مقسوم لك ،
مُسَمًّى باسمك ، فلا يأخذه غيرك مهما كان ، فإن بَسَطَ لك فاحمد

الله ، وإن قُتِرَ وضيق عليك فاعلم أنها بحكمة الله ، واقرأ :

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢١) [الحجر]

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦) [سبأ] فالأكثورية لا يعلمون حكمة الله في تفاوت الأرزاق ، وهذا يعنى أن قلة منهم هم الذين يعلمون ، فاللهم اجعلنا من هذه الأقلية .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا
مَنَآءَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا
وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ؕ ءَامِنُونَ﴾ (٣٧)

الكلام هنا مُوجَّه إلى الكفار الذين ظلموا بأموالهم وأولادهم ، فمثل هذا المال ، ومثل هؤلاء الأولاد لا يكونون أبداً زلفى ، ولا قربى إلى الله ، لكن إن استغل هذا فى مرضاة الله وفى سبيل الله وفى أبواب الخير فهو من أعظم القربات .

المال يُنْفَق منه فى نواحي الخير ، والأولاد يُربون التربية الصالحة ليكونوا أسوة خَيْرٍ فى مجتمعهم ، لذلك استثنى الله تعالى فقال : ﴿إِلَّا مَنَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (٣٧) [سبأ] أى : فيما أعطاه الله من نعمة المال ومن نعمة الأولاد .

﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ (٣٧) [سبأ] وهكذا فتح الله الباب للنعمة ، حين تُستغل فى مرضاة الله ، فليس كل الأموال ولا كل الأولاد نعمة ، فالمال قد يجرُّ صاحبه إلى الهلاك ، ويلقى به فى النار، والأولاد الذين ظننت أنهم لك عزوة وقوة قد تنقلب هذه العزوة عليك .

ورأينا كثيراً من الذين يبحثون عن هذه العزوة في الباطل ، لكن يريد الله أن يُدْلَهُم بما فتنوا ، يذهب الرجل مثلاً فيخطب لولده بنت أحد الأعيان ، أو الأغنياء ، أو أحد أصحاب المناصب ، ويفرح بهذا النسب ويفخر به ، لكن أضمنت أنك سترضى هذه البنت ؟ وأنت لن تختلف معها في يوم من الأيام ؛ لذلك كثيراً ما تنقلب هذه العزوة وهذا الجاه على صاحبنا ، فيُذله الله من حيث ظنَّ هو العزة والكرامة .

وقوله تعالى : ﴿ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ ﴾ (٣٧) [سبأ] لا يأتي الضعف إلا في جزاء الحسنة ، أما السيئة فلا تُضاعف ، إنما يكون الجزاء بمثلها ، وهذا من رحمة الله تعالى بنا ، وقال ﴿ الضَّعْفِ ﴾ (٣٧) [سبأ] ولم يقل الأضعاف ؛ لأن (الضعف) اسم جنس يصلح للقليل والكثير ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٣) ﴾ [العصر] فاستثنى (الذين) وهى جمع من المفرد (الإنسان) لأنه اسم جنس.

والضعف أى : مضاعفة الحسنة ، أو مضاعفة الصدقة ، ومن معانى الضعف أنك إذا وزنت الأصل الذى أنفقتَه وجدته ضعيفاً بالنسبة لما أخذتَ عليه من الجزاء .

وليست المضاعفة هى نهاية العطاء عند الله ؛ لأن الحديث النبوى الشريف أكمل هذه المسألة ، فقال ﷺ : « الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف »^(١)

(١) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (كتاب الصيام - باب فضل الصيام) حديث رقم ١٦٤ وكذا ابن ماجه فى سننه (١٦٣٨) ، وأحمد فى مسنده (٤٤٣/٢ ، ٥١٦) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال ﷺ « كل عمل ابن آدم يضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله » .

فَاللَّهُ تَعَالَى يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ عَلَى قَدَرِ النِّيَّاتِ فِي الْعَطَاءِ وَالْبَذْلِ ،
فَوَاحِدٌ يُعْطَى وَفِي نَفْسِهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ وَبَذَلَ مِنْ مَالِهِ وَمِنْ جُودِهِ ، وَآخِرُ
يُعْطَى وَيُؤْمَنُ أَنَّهُ مُجَرَّدُ مُنَاوَلٍ عَنِ اللَّهِ ، فَالْمَالُ عِنْدَهُ مَالُ اللَّهِ ، وَالْعَطَاءُ
مِنْ اللَّهِ .

وَمِنْ صُورِ الْعَطَاءِ مَا تَعَلَّمْنَاهُ مِنَ السَّيِّدَةِ فَاطِمَةَ ، فَرُوي أَنَّ سَيِّدَنَا
رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا تَجْلُو دِرْهَمًا لَهَا ، فَسَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ
عَنْهُ فَقَالَتْ : لِأَنَّنِي نَوَيْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ
قَبْلَ أَنْ يَقَعُ فِي يَدِ الْفَقِيرِ .

ثُمَّ إِنْ الْمَتَصَدِّقُ بِمَجْرَدِ أَنْ يُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنْ يَدِهِ تَخْرُجَ قِيَمَتُهَا
مِنْ قَلْبِهِ ، وَلَا يَتَتَبَعُهَا ، وَلَا تَتَعَلَّقُ نَفْسُهُ بِهَا ، أَمَّا حِينَ يُقْرِضُ
قَرْضًا ، فَإِنْ نَفْسُهُ لَا تَنْسَاهُ وَتَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَكَلَّمَا تَحَرَّكَتْ نَفْسُهُ لَطَلَبِ
الْقَرْضِ صَبَرَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ الثَّوَابُ عَلَى قَرْضِهِ كُلَّمَا صَبَرَ عَلَيْهِ .

لِذَلِكَ أَثَارُ الْمُسْتَشْرِقُونَ ضَجَّةَ حَوْلَ مَسْأَلَةِ الْجَزَاءِ عَلَى الصَّدَقَةِ
وَعَلَى الْقَرْضِ ، وَادْعَوْا تَضَارِبَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَفِي
الْحَدِيثِ قَالَ ﷺ : « مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ : الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ،
وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ » ^(١)

وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ ﴾ (٢٤٥)

[البقرة]

وَبِالْجَمْعِ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ يَكُونُ الْقَرْضُ حِينَ يُضَاعَفُ بِعَشْرَيْنِ لَا بِثَمَانِيَةِ
عَشْرٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَتَحَ اللَّهُ لَنَا مَا أُغْلِقَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْنَا :

(١) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ صَدَى بْنِ عَجَلَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ
فَرَأَى مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهَا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ » رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَتَبَةَ بْنِ حَمِيدٍ (التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهيبُ لِلْمَنْذَرِ ٢ / ٢٤) .

لو أن رجلاً تصدَّقَ بدينار مثلاً ، فالله يجازيه الحسنة بعشر أمثالها ، لكن هل أعاد إليه الدينار الذى دفعه ؟ لا ، إنما ذهب الدينار مقابل العشرة ، إذن : أخذ فى الواقع تسعة ، فحين تُضاعف تساوى ثمانية عشر .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سبأ] فى مواضع كثيرة من كتاب الله يجمع الله بين الإيمان والعمل الصالح ، لماذا ؟ لأنهما جناحان لا يتم العمل إلا بهما معاً ، فالعمل الصالح بلا إيمان هباء لا قيمة له كأعمال الكفار الخيرية التى يأخذون الجزاء عليها فى الدنيا شهرةً وتكريماً وتخليداً لهم ، لكن لا نصيبَ لهم فى ثواب الآخرة ، كذلك لا قيمة للإيمان إن لم يُترجم إلى عمل صالح .

﴿فَأُولَئِكَ﴾ [سبأ] أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ [سبأ] الغرفات جمع غرفة ، وهى المكان الذى يُبنى عادة أعلى البيت ، وتكون خاصة للاستقرار الذاتى ، لذلك نرى حتى الآن فى بناء القيلات مثلاً يجعلون الدور الأرضى للاستقبال العام وللطعام ، فإن أراد صاحب البيت أن يرتاح يصعد إلى الدور العلوى الذى جعل للاستقلالية والخصوصية .

وللإنسان خصوصيات ، حتى داخل بيته وبين أولاده ، فإذا كان صاحب البيت مثلاً فى غرفة نومه ، فله الحرية أن يلبس ما يشاء ، أو حتى يجلس فيها عرياناً ، فإن أراد أن يخرج إلى الصلاة تهيأ لها وارتدى الملابس التى تناسبها ، فإن أراد أن يخرج إلى الشارع تهيأ أيضاً له بما يناسبه من ملابس ، كذلك النادى ، أو مكان اجتماع القوم ، لكل زى خاص وسمت خاص .

ولهذه الاستقلالية والخصوصية جعل الناس الآن غرفة للبنين ، وغرفة للبنات ، فإن لم تكن هناك سعة فى المكان جعلوا سريراً للولد ، وسريراً للبنت .

فالحق سبحانه يحفظ لعبده قدره ، ويحفظ له هذه الخصوصية ،
وهى خصوصية آمنة لا يُنْغَصُ أمنها فزع ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ﴾ (٣٧)
[سبأ]

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (٣٨)

نقول : سعى فلان بفلان عند السلطان ، يعنى : بوشاية
وبإفساد ، وهؤلاء سَعَوْا فى آيات الله ليصرفوا الناس عنها ،
ويشغلوهم عن سماعها .

ومعنى : ﴿مُعْجِزِينَ﴾ (٣٨) [سبأ] مفردھا مُعْجِز ، والمعاجزة مفاعلة
يعنى : واحد يعاجز الآخر أى : يريد أن يُعْجِزه ، إذن : المعاجزة
معركة ، لكن إياكم أن تظنوا أنها بين مؤمنين وكافرين ، أو بين
الرسل والمكذّبين لهم ، لا إنما هى معركة عالية ، فالذين يُعْاجِزُونَ
يُعْاجِزُونَ الله فى آياته ليبطلوها ، وليضعوا العقبات فى طريقها ،
ومهما كان كيدهم فلن يعجزوا الله ، ولن يُفْلِتُوا منه سبحانه ، كما قال
تعالى : ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ (٥١) [سبأ]

وهنا يقول : ﴿أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (٣٨) [سبأ] ومعنى
محضرون أنهم يحضرون رغماً عنهم ، فهى اسم مفعول من حضر ،
فهم يُجْرُونَ وَيُشْدُونَ كالمقبوض عليهم ، ومنها كلمة (مُحْضَر) وهو
الذى يُحْضِرُ المتهم رغماً عنه .

(١) المعاجز : من يحاول أن يعجز غيره . وأعجزه : جعله عاجزاً عن نيله وأفلت منه فلم يقدر
عليه . [القاموس القويم ٧/٢ ، ٨]